

لغز شہائی در شناخت کیش زرتشتی

دکتر حسین وحیدی

تیرماه ۱۳۶۱

این کتاب از دهش زرتشتی

نیک‌منشی چاپ شده است

نغزهای در شناخت کیش زرتشتی

دکتر حمین وحیدی

چاپ اول: تیرماه ۱۳۶۱

چاپ و صحافی: سازمان چاپ و چاپخانه

تیراژ: ۵۰۰۰ جلد

بها: ۱۸۰ ریال

حق چاپ برای نویسنده محفوظ است

پیشگفتار

پژوهشگری که در کار پژوهش دین‌های گوناگون است، بر آنست که دربارهٔ زرتشت پیامبر ایرانی و کیش زرتشتی پژوهش کند. پژوهشگر بناچار دفت‌هایی را که دربارهٔ این کیش نوشته شده است فراهم می‌کند و خواندن و پژوهیدن را می‌آغازد. خواندن و پژوهیدن که از همان آغاز، پژوهشگر را در دریایی از پیرشانی و آشفتگی اندیشه و دو دلی و سردرگمی فرو می‌برد و سرانجام او را خسته و پیرشان از کار خواندن و پژوهیدن باز میدارد و از آن پس پژوهشگر می‌ماند و شگفتی و سردرگمی دربارهٔ کیش زرتشت که این چگونه کیش و دینی است؟ چه ساختار و پایه و مایه‌ای دارد و با این مایه و ساختار چگونه توانسته است از چندین هزار سال پیش تا به امروز زنده بماند و سرچشمهٔ فرهنگ و تمدنی بزرگ گردد، اینک گوشه‌ای از ساختار و پایه و مایهٔ کیش زرتشتی بنا به آنچه پژوهشگر دریافته است.

گاتها و سرودهای زرتشت از گله‌گاو از اهورامزدا آغاز شده است. "گاویدرگاه خدایم— عرد و از خدا درخواست می‌کند که به من رحمت زراعت ببخشد" او از آغاز تا پایان گاتها سخن از گاو است و چوپان و چرا و چراگاه و مادیان و اسب و شتر! در کیش زرتشتی خواهر با برادر و بطور کلی محارم می‌توانند با هم زناشویی کنند! در این کیش، آتش خداست و زرتشتیان آتش پرست هستند و آتشکده زرتشتیان پرستشگاه آنهاست که در آنجا گورد می‌آیند و آتش را که خدا است می‌پرستند! در کیش زرتشتی خوردن نوشیدنیهای مستی

۱- در یکی از سرودهای زرتشت روح گاو می‌عرد و از خدا درخواست می‌کند که به من رحمت زراعت ببخشد و خداوندش پاسخ میدهد: آفریدگار ترا از بهر دامبروران و کشکاران آفریده است "سور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران، نوشته میخائیل. آی. رید، ترجمه اسد پور پیرانغر.

دینها و آئین‌ها که زمانی زرتشت با آنها مبارزه می‌کرده باره‌ای از کیش زرتشتی شناخته شده است.

۳- دوری زمان:

اشوررتشت در ۳۷۴۵ سال پیش میسرزیسته است. نیازی به توضیح نیست که مطلبی که به زبانی در دو سه هزار سال پیش گفته شده با آنچه که امروز از آن دریافت می‌شود فرسنگها فاصله دارد. برای اینکه ما بتوانیم پی به حقیقت گفته دو سه هزار سال پیش ببریم می‌باید برآستی به دو سه هزار سال پیش برگردیم و با پژوهش دقیق، مفهوم و معنای گفته شده را دریابیم. برای روش شدن موضوع چند مثال می‌آورم. واژه ایزد و یزدان، امروزه معنای خدا را پیدا کرده است، که اگر با همین مفهوم و معنا نوشته‌های زرتشتی و اوستایی باستانی را بخوانیم گرفتار سرگردانی می‌شویم. در فرهنگ زرتشتی در یکجا "اهورمزدا" بعنوان خدای یگانه و سرچشمه هستی و سرآغاز و سرانجام که همه چیز برخاسته از اوست شناخته می‌شود و در جای دیگر سخن از ایزدان یا خدایان متعددی چون بهرام و رشن و اشناد و... می‌آید. ناآین برداشت‌ها و راهورامزدا سی و چند خدای دیگر در فرهنگ زرتشتی هست که مورد ستایش زرتشتیان است. برآستی یک خواننده هنگام خواندن "ورهرام بشت" و خواندن جمله "بزرگ و نیک و پیروزگر باد منوی فروغ و رهرام ایزد... و یا "سروش بشت شب" بزرگ و نیک و پیروزگر باد منوی سروش ایزد... جهان‌دیش‌های بدعتش می‌آید و ناگهان نمی‌کنند که در کنار اهورامزدا خدایان یا ایزدان دیگری چون ورهرام و سروش و... هستند که مورد ستایش و نیایش زرتشتیانند. و آیا برآستی زرتشتیان درباره ورهرام و سروش و دیگر ایزدان چنین می‌اندیشند؟ که در پاسخ گوئیم: زرتشتیان ورهرام و سروش و دیگر ایزدان را خدا نمی‌دانند چون واژه ایزد و یزدان معنی خدا را ندارد. واژه "ایزد" و "یزدان" از واژه "یزتهه" بمعنای ستایش گرفته شده است که ترجمه آن می‌شود ستوده. در کیش زرتشتی هر چیزی که به صورتی به بهزیسی آدمی یاری کند ستوده است. بنابراین سروش و رشن و ورهرام و مظاهر طبیعت چون مهر و درخت و گیاه و آب و آتش... همه ستوده‌اند. همه مورد ستایش آدمی‌اند. بنابراین از دیدگاه فرهنگ زرتشتی اهورامزدا خدای یگانه است و ایزدان آفریدگان ستوده مزدایند. واژه دیگری که منوان در باره آن سخن گفت واژه آتش است که پسر اهورامزداست

داشتن پسر از سوی خدا آنهم فرزندی که آتش باشد هر ذهن ساده اندیشی را دچار سرگردانی می‌کند. اما اگر درباره واژه "پوتر" کمی بیندیشیم بازمانند واژه ایزد و یزدان می‌بینیم معنا و مفهوم است که سرگردانی ایجاد می‌کند نه حقیقت مطلب. باز در توضیح گویم که "پوتره" معنای پرنور را دارد. ای آتش ای پوتره، مزدا، یعنی آتش ای پرتوی مزدا که تعبیر شاعرانه ریائی است از آتش. اگر پوتره معنای پسر را هم داشته باشد باز مانند اصطلاح "نورچشمی" که امروزه در باره پسر نیکار برده می‌شود مفهوم گرامی بودن آتش را می‌رساند نه پسر بودن آنرا.

۴- ادبیات زرتشتی در دوره ساسانی:

در آغاز دوره ساسانی موبدان زرتشتی که کارگرد آوری اوستا را آغاز کردند مانند امروز بعثت دوری زمان با ابهامات بسیاری روبرو بودند و بناچار شروع به تفسیر کردند که زندو پازند پدید آمد و در این تفسیرها مطالب مبهم و نادرست بسیاری گفته شد که در فرهنگ زرتشتی ماند و به امروز رسید. بررسی آثار زرتشتی زمان ساسانی و دانستن مفهوم و معنای واقعی مطالب و شناختن درست از نادرست یکی از کارهایی است که می‌باید انجام گیرد تا حقیقت فرهنگ زرتشتی روشن شود.

۱- دشواری ترجمه:

باید پذیرفت که ترجمه کتابی چون اوستا که مربوط به چند هزار سال پیش است به پاری و دیگر زبانهای زنده امروزی کاری است بس دشوار. در اوستا واژه‌ها و اصطلاحات بسیاری هست که دریافت مفهوم راستین آنها برآسانی دشوار است مثلاً واژه "وهوم" و "بهمن" این واژه که از همبندی دو واژه "وه" بمعنای "نیک" و "من" بمعنای "اندیشه" ساخته شده معنای "نیک اندیشی" را میدهد. اما همین واژه را سه‌روردی چنین معنا می‌کند. "بس ثابت شد که نخستین صادر از نورالانوار یکی بود و آن نور اقرب نور عظیم بود که پاره‌ای از پهلویان آنرا "بهمن" نامیده‌اند." بهمن در نوشته‌های پهلوی به چهر "فرشه بهمن" در می‌آید که نگهبان جانداران و چار-بایان است و درباره آن آمده است: "از هر گونه گناهی که می‌به روان به بهمن امشا -

خدا در کیش زرتشتی

دربارهٔ خدا در کیش زرتشتی سخنان بسیار گفته شده و میشود. گروهی از راه گزاندیشی و نادانی می‌گویند: ایرانیان باستان، که منظور زرتشتیان است، آتش پرست بودند و آتش را خدا میدانستند، گروهی می‌گویند ایرانیان به دو خدا باور داشتند یکی اهورا-مزدا خدای نیکی و دیگری اهرمن، خدای بدی.

دربارهٔ باور زرتشتیان و فرهنگ زرتشتی دربارهٔ خدا، بهتر است گفته‌ها و سرودهایی را که در فرهنگ زرتشتی هست بخوانیم. اگر در این گفته‌ها و سرودها هنگام سخن گفتن از خدا و ستایش و بیایش خدا از آتش و از خدای بدی و نیکی سخن به میان آمده است گفته‌های یاد شده را بپذیریم و اگر نیامده است که رای و اندیشه و باور خود را دگرگون سازیم و بپذیریم که زرتشتیان و فرهنگ زرتشتی هرگز آتش را خدا نمی‌دانند. فرهنگ زرتشتی به خدای یکتا که هستی بخش بزرگ داناست باور دارد و جز این چیزی در فرهنگ زرتشتی نیست و زرتشتیان جز این باوری ندارند. اینک چند سرود:

بس ررسب کف: ای اهورامزدا ی پاک، مرا از نام برترین خودت که بزرگترین، بهترین، ربانری کار سازترین، سرورگترین، درمان بخش ترین و برای راندن مردم بد منش کار آفرین است آگاه ساز تا با تباری آن بر همه مردمان بدمنش و بدکار و حادوان و بریان حیره سوم و آرتان گردی من برسد.

بس اهورامزدا فرمود: ای اشور ررسب. بحسب نام من پژوهندی است، دومین نام گرد آورده است، سوم افراننده، چهارم راستی و پاکی بهترین، پنجم آفریدگار همه پاکی‌ها و نیکی‌ها، ششم خرد، هفتم خردمند، هشتم دانش، نهم دانشمند،

دهم پاک کننده، یازدهم پاک، دوازدهم هستی بخش، سیزدهم سودمندتر، چهاردهم دشمن بدیها، پانزدهم توانا، شانزدهم باداش دهنده، هفدهم نگهبان، هجدهم درمان بخش، نوزدهم دادار، بیستم مزدا نام من است.

ای زرشنت مرا بستای، به روز و به شب با نیاز زور، من که اهورامزدا هسّم برای نگهداری و شادمانی تو خواهم آمد.

برای نگهداری و شادمانی تو سروش پاک خواهد آمد.

برای نگهداری و شادی تو خواهد آمد آبها و گناهان و فروهرهای پاک.

ای زرتشت اگر بخواهی که بر مردمان بدمنش و جادوان و پریان و ستمگران و کوردلان و کردلان و راهزنان دو پا و فریکاران دو پا و گرگان چهار پا و انبوه دشمنان و درفشهای برافراشته و درفشهای خونین برافراخته حیره شوی، پس این نامها را بیاد بسیار و سه روز و به شب فراخوان.

منم پاسان، منم دادار و پروردگار، منم دانا، منم مینو و سودرسان، تندرستی بخش ترین نام من است، آتوربان نام است، مه آتوربان نام است، اهورا نام من است مزدا نام من است، اشو نام من است، اشو ترین نام من است، فرهمند نام من است، اسو ترین نام من است، فرهمند نام من است، مینا نام من است، مینا ترین نام من است، دورنگر نام من است، دورنگر ترین نام من است، نگهبان نام من است، ساور نام من است، دادار نام من است، پاسان نام من است، پروردگار نام من است، آگاه نام من است، آگاه ترین نام من است، افزاینده خوشختی نام من است، مانسره فراینده خوشختی نام من است، فرمانروای توانا نام من است، توانا ترین فرمانروایان نام من است، فرمانروای نامی نام من است، نافرینکار نام من است، نافرین خور نام من است، پاسان ترین نام من است، دورکننده بداندیشی نام من است، سروز نام من است، سراسر پیروز نام من است، آفریدگار سراسر جهان نام من است، فروغ سراسر جهان نام من است، پر فروغ نام من است، فروغمند بخود نام من است، سودرسان نام من است، سودرسان ترین نام من است، توانا نام من است، سودمندترین نام من است، شادی بخش ترین نام من است، راسنی نام من است، بر فراز نام من است، فرمانروا نام من است، تیز بین نام من است، چنین است نامهای من.

ای سپهتمان زرتشت اگر کسی در این جهان مادی نامهای مرا زمزمه کند و یا به

12

این مکتب کوچک در باره آتش و اما آتش در فرهنگ زرتشتی، برای شناخت فلسفه آتش در کیش زرتشتی بخشی از کتاب "سرود هات ۲۹ گانه"، در آغاز پیامبری زرتشت را می آورم.

و آتش و آتشکده چه بود؟

آتش بھا: (سمل) بھدینان بود

آتشکده‌ها زنگاه (محل اجتماع) به‌دینان بود، آتش پرستش سوی به‌دینان بود. آتشکده حایب بود که به‌دینان در آن گرد می‌آمدند. نیایش می‌کردند، می‌خواندند و می‌سرودند.

و روای و اندیشه دل و جان خود را می بالودند و می آراستند و می آسودند .

دانش‌ها و آگاهی‌های خود را به‌هم می‌رساندند و می‌آموختند.

درباره یزشرهای زیست خود رای می‌زدند و چاره می‌جستند.

یکدیگر را یاری می‌کردند و برای یاری به نیازمندان رای می‌زدند.

بایکدیگر همدلی و همزبانی و همدردی و همگالی می‌کردند و گره‌ازکار یکدیگر می‌گشودند.

و شناساندن آتش به چهار نماد سهدینار و برپا کردن آتشکده برای هه‌اژش (اجتماع) آنان از خود پیامبر بود .

سیامبر،

در یک روز که یارانش گرد آمده بودند ، آتش فروزانی را بدانیا نمود و فرمود :
به این آتش بنگرید که جسام از هر آلودگی بی‌راسته است .

آش گرما میدهد و روشنایی،

سنگ باده هازش و گردهمایی و خار و مار آتش است.

آتش فرا باز است و زمانه آن هرگز به یایی و یستی نمی‌گراید.

آتش کشنده همه پلیدیها و درجها و ناپاکی هاست .
 آتش سرچشمه زندگی و سرچشمه هستی زمینی است .
 آتش را باید به اندازه و با اندیشه افروخت ،
 آتش فراتر از اندازه و بدون اندیشه ویرانگر است .
 مانند هر چیز دیگر که اندازه و مرز درست آن سازنده و بیشتر و فراتر از آن
 ویرانی آفرین است .
 آتش در شب تار رهنمای مردمان به خانه و کاشانه است .
 آتش زندگی را آسان می کند .
 با آتش آهن سخت نرم می شود و بهر چهری که بخواهید در می آید ،
 ابزار کار و کشت با گرمای آتش ساخته و پرداخته می شود ،
 پیرای یاران آتش را نماد خود کنید ،
 آتشکده را هازشگاه خود سازید ،
 در زمینی پاک که از راهی درست بدست آمده باشد ،
 جایگاهی در خور بسازید و در آن آتش را پیوسته افروخته بدارید .
 در آن خانه ،
 دفتر و نامه و سرود گرد آورید ،
 در آنجا گرد هم آئید و درباره همه کارهای نیک مینوی و جهانی بیندیشید ،
 در آن خانه هرگز با تن و بدن آلوده و اندیشه ناپاک پای منهدید .
 در آن خانه هرگز زبان خود بدروغ میالایید و سوگند مخورید و دشنامی
 (غیبت) مکنید و سخن بیهوده هرگز مگوئید .
 در آن خانه رفتار سبک و بیجا مکنید .
 آتش ورجاوند آن خانه را پرستش سوی خود کنید و برابرش نماز و نیاش بجای
 آورید .
 آن خانه را گرمی بدارید و در آبادانی و زیبائی و نگهداری آن بکوشید ،
 در آن خانه بسیار بیائید و بروید ،
 در پای آتش افروخته بایسنید و نماز و نیایش کنید .

این از فریضه و اصول دین است که هر زن و شوهری با عشق و مهر و دلیستگی مزدائی همسری را آغاز و بر عهده می گیرند و خواستارند که خداوند بآنها فرزندی تندرست و شایسته و برومند به بخشاید.

افزون بر آن می بینیم واژه بسیار زیبا و پر معنا برای زن و شوهر که همسر "گوئیم نامگذاری شده است و گویای آنست که این دو وجود در زندگانی مشترک تجسم هم فکری هم آهنگی به چهره همسر در خانه و خانواده همراه و همگام میگردند و پس از آن بنابه وظیفه دینی و سرشتی باید دارای فرزند گردند تا این خانواده تداوم یابد و حتی دستور اکید است که هیچ خانواده ای نباید بدون فرزند بماند زیرا "زن یا مرد سی اولاد پس از فوت از پل چینوات نتوان گذشت."

بنابراین درین باره بیش بینی هایی بعمل آمده و تدبیری اندیشیده شده است که هر یک از تدابیر و قواعد بر مبنای فلسفه بقا و تداوم خانواده استوار است. و نیز آنچه بدان توجه شده آنست که چون فرزند دختر خواه ناخواه بخانه شوهر می رود و تشکیل خانواده جداگانه ای باید بدهد و تنها پسر است که این خانواده را دوام می بخشد ضمناً توجه داشته اند که امکان ازدواجی نازا و بدون اولاد می ماند و یا فرزند پسری بیشان نباشد. پس لازم است که برای رفع این نقیصه و جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده تدابیر و مقرراتی پیش بینی شده باشد:

در این تدابیر نخست خانواده بدون فرزند را موظف نموده که در زمان حیات خود فرزند پسری را بنام فرزند خواندگی بپذیرند و مقام فرزندی باو بخشیده و جزء لاینفک آن خانواده بشناسند و همچنین وارث بلا فصل آن خانواده بشمار آورند. این مقررات هنوز هم جاری است. هر آینه این خانواده ازینجهت غفلت نمود پس از درگذشت مرد خانواده تکلیف بستگان آنست که در صبح چهارمین روز درگذشت در درجه اول پسری از بستگان به فرزند (پل گذاری) انتخاب و اعلام نمایند.

متأسفانه اجرای این مقررات در برخی از ناآگاهان موجب سوء تعبیر و تفسیر شده و اتهاماتی به جامعه ما وارد آورده اند که هنوز هم برخی از نویسندگان بدون تحقیق آنرا باز نویسی و بازگو نموده و از حقایق فلسفی آن آگاه نیستند و آنرا بغلط بصورت ازدواج با محارم منعکس و تا انحائیکه در کتاب درسی سال سوم تاریخ آموزشی متوسط عمومی تسری یافته و بازتاب داده شده است حال آنکه کتابهای درسی باید آموزنده حقیقت و

درستی مطلب باشد .

درباره خانواده یعنی نخستین بنیاد و نهاد اجتماع در اینجا به تفصیل گفتگو شد و اینک دومین نهاد خاندان است که ما آنرا امروز فامیل یا بعبارت دیگر خویشاوندان می نامیم که چون خود گویاست نیاز به شرح و بسط ندارد سومین نهاد همیاران هستند که می توان آنرا همدین و هم عقیده و هم فکر خوانده چهارمین نهاد انجمن است که از واژه هنگمتان باستانی آمده . این گروه را دانشمندان سازمان می بخشند که حداقل اعضای آن صد نفر و میتواند بیشتر باشد . این انجمن مرکز بزرگ علمی و بصورت فرهنگستان امروز بوده است که میتوان انجمن مغان و هنگمتان و مزدیسنا و همانند آن را نام برد . بنابراین جامعه بر مبنای خانواده - خاندان - همیار و انجمن قرار داشته و ملت (زادگان) را سازمان می بخشید و هم بستگی و یگانگی را در کشور بوجود می آورده " اینک با این پیشگفتار نخست موضوع فرزند خواندگی را روشن ساخته و سپس گونه های زناشویی در کیش زرتشتی را شرح میدهم .

فرزند خواندگی - ممکن است مرد توانایی بارور ساختن و زن توانایی زادن نداشته باشد و خانواده بدون فرزند بماند . برای از بین بردن این نارسایی خانواده بدون فرزند می باید در زمان زندگی خود پسری را بنام فرزند خواندگی بپذیرند . این پسر در خانواده درست دارای پایه فرزندی شده و وارث جدا نشدنی خانواده بشمار میرود . اگر خانواده زمان زندگی این کار را نکرد پس از درگذشت مرد خانواده و بستگان می باید در بامداد چهارمین روز درگذشت در گامه نخست پسری از بستگان را به فرزندی (پل گذاری) برگزینند و به آگاهی همگان برسانند . با این تدبیر در کیش زرتشتی از گسسته شدن خانواده جلوگیری میشود و خانواده می تواند استوار و پابرجا بماند .

مرگ پسر جوان تنها - اگر پسر جوانی پزآمدمای (بالغ) پیش از زناشویی درگذرد بستگان آن جوان می باید دو شیزهای را با کابین درخور از دارایی درگذشته به پیوند زناشویی درآورند با این شرط که زن و شوهر می باید یکی از فرزندان خود را که می باید در درجه اول پسر باشد بفرزند خواندگی جوان درگذشته درآورند . اگر جوان درگذشته دارای خواهر باشد میتوان این پیمان را با او بست که پسری از پسران خود را به برادر درگذشته خود نامگذاری کند .

زروان درنگ خدای

در جستار "لغزش‌هایی در شناخت کیش زرتشتی" بناچار میرسیم به جستار زروان و زروان درنگ خدای " و اینکه "زروان درنگ خدای" چه معنا و مفهومی دارد و دیگر میان‌اندیشه‌های زروانی با اندیشه‌های زرتشتی چه همانندی و جدایی‌هایی هست و گفتگو را از "زروان درنگ خدای" می‌آغازیم .

براستی "زروان درنگ خدای" چه مفهومی دارد ؟ معنای واژه "درنگ" که در فارسی آشکار است و "زروان" هم بمعنای زمان است و معنای خدا هم که روشن است . پس "زروان درنگ خدای" که از کنار هم نهادن این واژه‌ها بدست می‌آید چه معنا و مفهومی پیدا می‌کند ؟ زروان خدایی که درنگ کرده است ؟ خدا در چه درنگ کرده است و اصولاً "درنگ خدا" چه معنایی دارد ؟ و آیا این عبارت در زبان فارسی میتواند مفهوم ویژه‌ای داشته باشد ؟ این پرسش‌ها را بناچار هر خواننده‌ای در باره عبارت "زروان درنگ خدای" می‌کند و باز هم بناچار ذهنش در پیدا کردن مفهوم روشن و درست آن بحایی نمیرسد . پس چه کار باید کرد ؟ باید مانند موردهای دیگر ، موردهای مانند "روان گاو" و "پسر آتش" و . . . متن اوستا را خواند . در متن اوستا آنجا که درباره زروان سخن می‌گوید زروان را با عبارت "درگوخود آتیه" وصف می‌کند . "واژه " درگو" و "درغو" در اوستا بمعنای "دیرپا" و "دیرنده" است . "خود آتیه" هم یا بمعنای "خدا داده" و "خدا آفریده" است و یا بمعنای "خود آفریده" و "خود زاده" که بدین ترتیب معنای "زروان درگو خود آتیه" میشود "زمان دیرپای خدا داده" یا "زمان دیرپای خودزا" که با "زروان درنگ خدای" تفاوت بسیار دارد . زروان درنگ خدای دارای هیچ معنا و مفهومی نیست . اما "زروان دیرپای خدا داده" یا "زروان دیرپای خود آفریده" دارای معنای روشنی است . که هم با خرد ساز است و هم با مفهوم آن در اوستا . و اما موضوع دوم همانندی و جدایی اندیشه‌های زروانی با اندیشه‌های زرتشتی ، که در این مورد نیز باید گفت که لغزش در همان مرز و اندازه تفاوت میان عبارت "زروان درنگ خدای" با "زروان دیرپای خدا

داده" و "زروان دیرپای خود آفریده" است. موضوع اینست که اندیشه‌زروانی اندیشه‌ای است بر پایه اعتقاد به اینکه، "زمانه را کناره پدید نیست، بالا پدید نیست و بن پدید نیست، همیشه بوده است و همیشه باشد." ۱

جهاں بینی زروانی بر پایه‌ایست که گفته شد و اما از نظر برداشتهای مربوط به زندگی، اندیشه زروانی معتقد به قضا و قدر و حبر و سرنوشت است و از دیدگاه زروانیان در کار تقدیر و سرنوشت هیچ چیز را نمی‌توان موثر دانست. در برابر فضا و قدر خرد و اندیشه را هیچ توانایی و تدبیری نیست. در برابر قضا باید دست از کوشش شست و سر تسلیم فرود آورد.

از همین مطالب کوتاه روشن است که اندیشه زروانی را با اندیشه زرتشتی گات‌هایی هرگز هماهنگی و سازگاری نیست. اندیشه گاتایی زرتشتی بر پایه وهومن و اشا و خرد استوار است. در این فرهنگ انسان آزاد است و می‌باید بر پایه آزادی اندیشه راه خود را برگزیند و بد و خوب خویش را بشناسد و راه درست خویش را در پیش گیرد. و حال آنکه در اندیشه زروانی نه خرد را راهی هست و نه اندیشه را. هر چه هست سرنوشت است و تقدیر و قضا.

در دوره ساسانی بویژه در پایان این عصر در کنار اندیشه‌های گوناگون اندیشه‌های زروانی نیز روبه گسترش نهاد و در تبااهی اندیشه مردم مانند دیگر اندیشه‌ها تأثیری بسیار شدید کرد. هنگامی که ما در شاهنامه نامه رستم فرخزاد را به برادرش می‌خوانیم به خوبی با اندیشه‌های زروانی روبرو می‌شویم. در این نامه همه‌جا سخن از نقش قضا و سرنوشت و ستاره و تقدیر است که حکم خود را خواهد راند و هر چه را که از پیش نوشته شده عطفی خواهد ساخت.

در شناخت اندیشه‌های زرتشتی و فرهنگ زرتشتی کاری اساسی که باید انجام گیرد همانگونه که بارها گفته‌ام یکی بررسی و ارزیابی ترجمه‌ها مانند "زروان درنگ‌خدا" و دریافت معنای راستین واژه‌ها و اصطلاحات است و دیگر جدا کردن اندیشه‌هایی که طی زمان به فرهنگ زرتشتی راه یافته و هرگز با اندیشه‌های باک و والای اشوزرتشت که در گاتها آمده هماهنگی و سازگاری ندارد.

زرتشت و نیچه

نیچه فیلسوف معروف آلمانی کتاب معروفی دارد بنام "چنین گفت زرتشت" در این کتاب نیچه اندیشه و دیدگاههای خود را در باره پرسشهای گوناگون از جمله پرسش های اخلاقی بیان می کند. گروهی بدون آگاهی از چون و چندی زندگی و اندیشه ها و محیط زیست نیچه تنها با توجه به عنوان کتاب "چنین گفت زرتشت" آنچه را که نیچه در کتاب خود آورده برخاسته از اندیشه های زرتشت و دین زرتشتی میدانند. از کسان بسیاری شنیده ام که مثلاً این جمله معروف نیچه را "چون به نزد زنان روی شلاق را فراموش مگر" بازگو کرده و بدنبال گفته خود این عبارت را نیز افزوده اند. چنین گفت زرتشت".

در مورد نیچه و زرتشت باید دانست که اندیشه هایی که در کتاب "چنین گفت زرتشت" آمده هرگز و هرگز همانندی با اندیشه های والای زرتشت ندارد و اصولاً عرفان گاتها با آنچه که در کتاب نیچه آمده نمی تواند همانندی داشته باشد. برای روشن شدن موضوع بخش هایی از اندیشه های نیچه را می آورم و داوری آنرا به خوانندگان وا می گذارم. و برای این منظور بخشی از کتاب تاریخ فلسفه ویل دورانت را می آورم:

"زرتشت در سی سالگی از کوهی که محل بکر او بود پایین می آید تا مانند زرتشت اصل ایرانی مردم را هدایت نماید مردم مشغول تماشای بند بازی هستند و به او توجه نمی کنند. در این هنگام بند باز می افتد و می خورد. زرتشت او را بر دوش می گیرد و می برد و می گوید: "خون بیسه خود را در خطر برگردی، من باید تو را با دست خود در خاک کنم." بعد اندر ز داده می گوید همواره در خطر بزی. "بهره امان را در کنار وریوس (آتش فسان معروف نزدیک بمبئی) بنا کنید، کنسپهاتان را به دریا های ناسناس بفرستید، همسه در حال جنگ باشید، به خاطر دانسته باش که باید بی امان باشی،

زرتشت در حالی که از کوه سرازیر می‌شد، زاهد پیری را دید که سخن از خدا می‌گفت ولی همینکه زرتشت تنها شد با خود گفت: "آیا چنین چیزی ممکن است؟ مگر این پیر مرد پارسای جنگل نشین نشنیده است که خدا مرده است" ولی مسلماً خدا مرده است و تمام خدایان مرده‌اند.

خدایان کهن مدتی پیش مرده‌اند و در حقیقت این یک مرگ خوب و لذت‌بخش برای خدایان بود.

مرگ آنها چنان نبود که نا‌صحدم جان نکنند، چنین سخنی دروغ است بر عکس آنها یک دفعه سر به خنده دادند و چندان خندیدند که مردند. این هنگامی بود که یکی از خدایان سخنی کفرآمیز گفت: "فقط یک خدا بیش نیست، بوساید در برابر من خدای دیگر داشته باشی."

بدن سان یک صورت تقلیدی خدا، یک خدای جسودخود را فراموش کرد، و تمام خدایان شروع به خنده کردند و گوش‌های خود را تکان دادند و فریاد زدند: پس معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود دارند، بلکه این است که خدایی وجود ندارد.

هر که گوش دارد بشنود

چنین گفت زرتشت

چه بدبینی خنده‌آوری "معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود ندارند" اگر خدایانی وجود داشتند چه چیزی ممکن بود خلق شود؟... اگر خدایانی وجود داشتند چگونه می‌توانستم بر خود هموار کنم که من خود یکی از خدایان باشم پس خدایانی وجود ندارند. "چه کسی بی‌ایمان تراز من است که از تعلیمات او بهره‌مند هستم؟" برادران من شما را قسم می‌دهم که ایمان خود را به زمین حفظ کنید و سخنان کسانی را که شما از امیدها و آمال فوق‌زمینی سخن می‌گویند، باور نکنید. آنها مسموم هستند. خواه خود بدانند یا ندانند. "بسیاری از کسانی که قبلاً بی‌ایمان بوده‌اند با کمال میل به این مسمومیت شیرین بر می‌گردند، زیرا برای زندگی مخدر خوبی است. مردان والامقام در غار زرتشت گرد آمدند تا خود را برای تبلیغ آیین او آماده سازند. او مدتی از آنها دور شد و چون برگشت دید الاغی را تقدیس و پرستش می‌کنند، زیرا

می‌شود، افراطی و مبالغه آمیز است، مامو افیم که باید مردم را به دلبری تحریص کرد و سختگیری بر نفس نیز لازم است و تقریباً تمام مادیان اخلاق با این مطلب موافقت، ولی لزوم فوری در کار نیست که از مردم بخواهیم با خوبخوار و سریر گردید. مسلماً این کار بیهوده و بیفایده است. و نیز نباید سکوه داشت که اخلاق سلاحي است در دست ناتوانان و اقویا چندان از این سلاح متأثر نشده‌اند، بلکه آن را خود به طرز ماهرانه‌تری استعمال کرده‌اند، بسیاری از قوانین اخلاقی را خود به طرز ماهرانه‌تری استعمال کرده‌اند، بسیاری از قوانین اخلاقی را بر سران انشا کرده‌اند به فروتنان، و عامه با احترام ناشی از تقلید آن را ستوده‌اند. صحیح است که فروسی گاهی به حای خود به کار نرفته است و چنانکه آن شاعر پیر می‌گوید: "مدنیا به حد کافی خم شده‌ایم تضرع کرده‌ایم" ولی در روزگار ما این صفت به افراط رواج ندارد. بیجه با آنکه حس تاریخ را برای فلسفه ضرور می‌شمارد، در اینجا به کار نمرده است و گریه می‌داست که در برابر شدت و خشونت جنگی وحشیان که در هرازه اول مسیح آن بمدی را که بیجه به سوی آن می‌خواستند، نابود ساختند، صفای رفق و مدارا و فروسی لازم و ضروری بود. مسلماً اس دعوت و حساسانه به قدرت و حرکت، انعکاس فرنی بر هرج و مرج و بر التهاب است، بیجه مدعی است که اراده قدرت عمومی و جهانی است ولی آرامش هندوان و رخوت چینان و قباغت و خرسندی روسایان قرون وسطی را نمی‌توان با اراده قدرت تفسیر کرد و توضیح داد. بعضی از ما قدرت را سخت دوست داریم ولی بیشتر ما طالب صلح و آرامش هستیم.

به طور کلی، چنانکه هر خواننده‌ای موجه میشود، بیجه به مقام ارزش غرار اجتماعی درست پی برده است، او خیال می‌کند که دواعی و اسباب نفرد و خود خواهی نیازمند تقویت از راه فلسفه می‌باشد. ولی آنا بیجه نمی‌دیده که اروپا درلجن جنگهای خود خواهی فرو رفته است و اس جنگها آن عادات و آداب فرهنگی موردبسن او را از یاد برده است، عاداتی که با بی سانی و لرزرا، بر روی همکاری اجتماعی و خبر خواهی و خودداری است؟ وظیفه مسیحیت آن بود که با یلعین بر مخوبی و مهربانی کامل، وحشیگری طبیعی مردم را بعدل کند و هر معکری که می‌رسد افراط در حصال مسیحیت خود خواهی را از میان ببرد، به اطراف خود نظر افکند تا برش را بیل شود و مطمئن گردد.

سجده که خود در سبجه بیماری و تند مزاجی گوشه نشین بود و محبور بود باستی و اسذال مردم بحنگد، خیال می کرد که خصال عالی، خصال مردان تنها و مجرد است بر عکس نظریه نوپنهاور مبنی بر فضای فرد در جامعه، معتقد شد که باید فرد از اصول و نمود اجتماعی آزاد گردد. چون در عشق شکست خورده بود با تلخی غیر طبیعی که سبب آن یک فیلسوف نیست، زن را مورد حمله قرار داد. چون از خویش و دوست بریده بود ندانست که بچرخ لحظات زندگی در دوسنی و آمیزش است نه در تسلط و جنگ، زندگی او آن طور و وسعت لازم را نداشت که عقاید سمه حقیقی او را تبدیل به حکمت حقیقی کند، باید اگر بیشتر می زیست از اضطراب و هرج و مرج می گذشت و به فلسفه هماهنگ و موروئی می رسید. سخنانی که درباره مسیح گفته است بیشتر درباره خودش صدق می کند: "او خبلی رود مرد و گربه در سنین کمال عقیده خود را اصلاح می کرد و برای اصلاح آن ناسنگی داشت" ولی مرگ طرح دیگری داشت

باید عقاید او در سیاست عمیق تر از اخلاق باشد. حکومت اشراف ایدآل است که می تواند مکر آن بشود "ای خدایان مهربان در هر قومی یکی هست که از همه شایسته تر و حردمندتر و دلیرتر و پیر است، اگر او را ببینیم و سلطان خویش سازیم همه چیز درست خواهد شد... چگونه او را پیدا کنیم؟ آیا خدایان رحیم و مهربان این راه را به ما یاد خواهند داد؟ زیرا ما به او احتیاج فراوان داریم" ولی چه کسانی بهترند؟ آیا پنهان فقط در خانواده های معینی هستند و باید حکومت اشرافی موروئی داشته باشیم؟ ولی ما این نوع حکومت را داریم و ما را به حاه طلبی و فرار از مسئولیتهای طبقاتی و سستی و رکود کنانید. باید بحات (وفای) حکومتهای اشرافی در ازدواج سا طبقات متوسط باشد، وگرنه حکومت اشرافی انگلیس چگونه پا بر جای می ماند؟ و شاید بقای حکومت در خانواده اسراف موجب فساد و تباهی نسلهای آینده گردد؟ مسلماً این مسائل مفصلی که بجه دلیرانه برای هر یک پاسخی منفی یا مثبت می دهد، دارای جنبه های گوناگونی است. حکومتهای اشرافی موروئی از اتحاد اقوام و دول خوشدل نیستند و هر چه خود را حیاسی و مافوق تعصب نشان دهند باز مایل به سیاستهای محدودی هستند. اگر تعصبات نژادی و قومی را کنار بگذارند قسمت مهم قدرت خود را که عبارت از اراده سیاست خارجی مملکت است از دست می دهند. شاید یک دولت حیاسی بدان گونه که نبجه فکر می کند برای تمدن مفید نباشد، توده های پنهان و پنهان کننده

کرده و با پارسیان تماس نزدیک داشت برای اولین دفعه یکجلد کتاب اوستا و سرودهای زرتشت را با خود از هندوستان بفرانسه برد.

برای نخستین بار بود که در سال ۱۷۷۶ کتابی در باره زرتشت از دانشگاه و ریان فرانسه بنام زرتشت و سخنان حاویدانش بزبان آلمانی ترجمه و منتشر شد و از همین تاریخ بود که پژوهش گران اروپائی و بخصوص آلمانی بدنبال پژوهش و تحقیق درباره ایران باستان و زرتشت همت گماشتند. تا آنجائیکه با سدها محققین عظمت مذهب زرتشت و تحقیق در باره آن را اواسط قرن ۱۸ و بخصوص در قرن ۱۹ زرتشت یکی از موضوع مهم علوم مذاهب سده بود و حتی به علوم تاریخ و فلسفه نیز سرایت کرده بود تا آنجا که نیچه برای آنکه بتواند خودش را از گمنامی درآورده در ردیف دانشمندان قرار دهد در سال ۱۸۸۳ از کلمه زرتشت سوءاستفاده کرده کتاب جنین گفت زرتشت را نوشت و چون نیچه در سنین جوانی بعلت آمزش با فاحشهها بامراض مقاربتی دچار شده بود حنان از رن منفر شده بود که در کتاب جنین گفت زرتشت مینویسد که هر وقت بطرف زن مبروی سلاق را فراموش مکن. نسخه برای اولین بار در سال ۱۸۸۵ به دوسان و دیگران گفته است که من اسم زرتشت را از آبتحیت انتخاب کردم چون (په ایرانیان افخار می کنم ایرانیان برای اولین دفعه تاریخ را بنام معنی پایه گذاری کرده اند) چندی بعد نیچه در کتاب دیگری بعنوان آنسوی خوب و بد خودش صریحاً می نویسد از آنکه به نام زرتشت بنیان گذار مذهب ایران تجاوز و بوهین کرده است پی برده و اظهار بدامت میکند مراجعه شود به کتاب *Ecc Homoleipric* نیچه در این کتاب مینویسد: چرا کسی بیامد که از من سؤال کند که از زرتشت چه میدانم؟ تا بگویم هیچ. نسخه ادامه میدهد از آنجائیکه ایرانیان پایه گذار تمدن و تاریخ می باشند، آنها را قابل ستایش میدانم و چون علم متافیزیک (ماوراء الطبیعه) و نیرو را سرچشمه خوب و بد درک کرده است از آبتحیت کتاب دوم خودش را با بنبر (آنسوی خوب و بد) نوشته است چون نسخه خوبی و حقیقت و زیبایی را محکوم و بی ارزش دانسته است و با توجه به این که در نظر او زرتشت از همه منفکرتر و روشنفکرتر بوده برای نفی گفته های زرتشت نیسر جنین گفت زرتشت را نالیف نموده است.

بازنویسی از متن کتاب چنین گفت زرتشت

ای دوستان - سخن مسخره‌ای بگوش دوست شما رسید که میگفت: زرتشت را نظاره کنید، آیا او در بین ما چون در بین وحوش راه نمی‌رود؟ ولی بهتراست چنین میگفتند: آنکسی که فهم دارد در بین مردم چون در بین وحوش راه می‌رود. و آنکس که فهم دارد بشر را حیوان گونه سرخ می‌نامد.

چگونه وی در بین آنان پیدا شده؟ آیا از اینرو نیست که بسیاری دفعات او را شرمنده نموده‌اند.

ای دوستان - آنکس که فهم دارد گوید: خلاصه تاریخ بشریت تنها شرم است شرم و شرم. از اینرو کسی که شریف است هرگز سعی در شرمنده ساختن دیگران نمی‌کند بلکه بالعکس تصمیم می‌گیرد که در مقابل تمام رنجکشان خود را شرمنده سازد.

براستی که من رحیمانی را که از رحم خود لذت می‌برند دوست ندارم. زیرا آنان فاقد شرمند. اگر من بایستی رحیم باشم الاقل مایل نیستم مرا رحیم بنامند. و وقتی ترحمی نمودم بگذارید از دور باشد در دنباله این مطلب چنین نتیجه می‌گیرد چه چیزی بیش از حماقت رحم کنندگان بجهان صدمه وارد آورده است. وای برکسانیکه عاشقند ولی نمی‌توانند بر ترحم خود مسلط شوند.

ابلیس روزی بمن چنین گفت: حتی خداوند نیز بی جہنم مخصوص خود نیست جهنم او عشق او نیست جهنم او عشق نسبت به بشر است و تازگی شنیده‌ام که گفته میشود: خداوند در نتیجه ترحم نسبت به بشر بدروء حیات گفته است.

اینهم بخشی دیگر از آنچه در باره کشیشان سروده است. روزی زرتشت - صاحب خود کشیشانی را در حال عبور نشان داده و گفت: اینان کشیشانند و گرچه دشمنان من می‌باشند از شما تقاضا دارم از کنار آنها بملایمت عبور کنید و شمشیرهای خود را در برابر آنها در غلاف نگاهدارید.

در بین اینان قهرمانانی نیز هستند. بسیاری از آنها رنج بسیار برده‌اند و از اینرو سعی دارند که دیگران نیز رنج بسیار ببرند.

راجع به سه استحاله روح

و من سه استحاله روح را اعلام میکنم که چگونه روح یک شتر میشود سپس یک شتر، شیر میگردد و شیر بالاخره به کودکی تبدیل می‌یابد و پس از بحث و گفتگوی بسیار چنین نتیجه میگردد. من به شما سه استحاله روح را اعلام نمودهام که چگونه روح بصورت شتری درمی‌آید و سپس شتر به شیر تبدیل می‌گردد و شیر بالاخره کودکی میشود. چنین گفت زرتشت هنگامی که در شهر موسوم به "گاو خالدار" متوقف بود. حال خوانندگان ارجمند خود قضاوت نمائید که این گفته‌ها چگونه ممکنست به زرتشت ارتباط یابد؟^۱

مطالب بالا گوشه‌ای بود از اندیشه‌های نبجه. در این کتاب قصد آن نیست که در باره نبجه و اندیشه‌های وی بحثی شود تنها مطلبی که در اینجا مورد توجه است آن است که بدانیم اندیشه‌هایی که در کتاب "چنین گفت زرتشت" آمده از آن خود نبجه است و این اندیشه‌ها هیچگونه هماهنگی با اندیشه‌هایی که در گاتها آمده ندارد و هرگز نباید برای داوری درباره اندیشه‌های زرتشت سخنی از کتاب نبجه آورد و کتاب معروف نبجه را پایه داوری درباره زرتشت قرار داد.

دیوان گیلان و مازندران!

در خرده اوستا عبارت "دیوهای گیلان و مازندران" بسیار است و در چند جمله این دیوها نکوهش شده و به آنها نفرس میشود. و براسنی این دیوها که حاکم آنها هم در مازندران و گیلان است چه موجوداتی هستند و چرا دیوها این دو منطقه را برای زندگی برگزیده اند و چرا همچنان دیو باقی مانده اند؟ دیو با مفهومی که در ادبیات و فرهنگ فارسی هست، مثلاً دیو سفید در شاهنامه و چرا اوستاویژه به این دیوان نفرین می‌کند، آیا اس دیوها دشمنی خاصی با پیروان زرتشت و پیروان کیش مردیسانا داشته اند و اگر داشته اند آنها که خود دیوند این شناخت را از کجا بدست آورده و چگونه پیروان کیش زرتشتی را از دیگران تشخیص میدهند و به آزار آنان برمی‌خیزند؟

اینجا و پرسشهایی این چنین پرسشهایی است از خواندن حمله‌های مربوط به دیوهای گیلان و مازندران به ذهن خواننده می‌آید، پرسشهایی که به آنها پاسخ می‌دهم درست نمی‌توان داد. خود نویسنده هنگام ترجمه خرده اوستا به این حمله‌ها که رسیدم چون موضوع برایم روشن نبود بناچار همان عبارت "دیوهای گیلان و مازندران" را بکار بردم که البته با خرده‌گیری برخی از خوانندگان نکته سنج روبرو گردید، اما پس از انتشار کتاب باز چون موضوع برایم روشن نبود در ادامه حستار "لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی" موضوع را پژوهیدم و سرانجام نتیجه زیر بدست آمد که البته درستی یا نا درستی آن بسنه به نظر صاحب نظران است.

نخستین بار دیگر موضوع رابطه واژه با مفهوم را یادآوری کنم که هر واژه و حتی نوع تلفظ واژه مفهوم ویژه‌ای در ذهن آدمی زنده می‌کند. وقتی ما می‌گوییم دیو برای یک شنونده امروزی فارسی زبان مفهوم خاصی در ذهن می‌آید که با مفهوم اصلی این واژه که "خدا" است و در زبانهای اروپائی با همین ریشه و با تلفظی همانند معنی خدا یکبار برده میشود هیچ‌گونه همبستگی ندارد. واژه ساده "بله" را ما بصورتیهای گوناگون سا

مفهومهای گوناگون نگار می‌بریم. وقتی مادری در برابر یک کار ناحور فرزندش واژه‌بله را می‌کشد و می‌گوید: بله، نفهمیدم! بله مفهوم شکست زدگی را دارد. وقتی کسی در پاسخ پرسشی با تندی می‌گوید: بله، بله معنای اعراض را دارد. بله ساده یعنی آری، بله کشیده که مثلاً در پاسخ پرسشی که فلان کار را کردی یعنی مدنی است. باین ترتیب واژه و حکونگی ادای آن سازنده مفهومهای گوناگونی است و از همین جا دشواری ترجمه و دریافت و داوری در باره متن‌های دینی گذشته بورژ متنی مانند اوستا که مربوط به چند هزار سال پیش است روشن میشود.

در موضوع دیوهای گیلان و مازندران حقیقت موضوع اینست که پیش از آمدن اشوزرنش مردم مناطق گوناگون ایران "دیوبسنی" بودند یعنی "دئوا" را می‌پرستیدند و "دیو" هم یعنی "خدا" که در مفهوم چند هزار سال پیش مفهوم خدایان ینداری را دارد. در برابر دیوبسنی اشوزرنش کیش مزداسنی را آورد. پرستش‌اهورا مزدای بیگانه، هسی بخش دانایی بزرگ بس از ظهور اشوزرنش و یراکنده شدن کیش مزداسنی بس پیروان کیش پیشین یعنی دیوبسنی‌ها و مزداسنی‌ها زد و خورد و کشمکش در گرفت و بنانه ساختار جغرافیایی و دوری و نزدیکی هر منطقه به برخاستگاه کیش مزداسنا ساکنان ایران در زمانهای گوناگون کیش نازه را بدبرفتند و گروهی به همان کیش پیشین خود باقی ماندند و مازره با کیش مزداسنی را ادامه دادند.

آنچه در باره دیوهای گیلان و مازندران در اوستا آمده بنظر میرسد که همان گروه دیوبسنی‌ها باشد و نکوهش از دیوان گیلان و مازندران در اصل نکوهش از دیوبسنی‌های گیلان و مازندران بوده. کسانی که همچنان بر آئین و کیش خود باشند بوده و کیش مزداسنی را بپذیرفته بودند. با گذشت زمان کم‌کم واژه "سنی" از "دیوبسنی‌های گیلان و مازندران" می‌افتد و تنها واژه دیو میماند و در نتیجه ابهام و اشکال امروزی در دریافت مفهوم دیو در خرده اوستا پدید می‌آید. با این توضیح هنگام ترجمه دیوهای گیلان و مازندران می‌باید واژه سنی را نیز افزود و نوشت دیوبسنی‌های گیلان و مازندران که با این کار هم مفهوم و هم یک حقیقت تاریخی روشن می‌گردد.

پاکیزگی در کیش زرتشتی

شگفتا از واژگون نگری به فرهنگ زرتشتی که گوشه‌ای از آنها را باز نمودم و اینک گوشه‌ای دیگر.

رفتار زرتشتی بر پایه اشویی استوار است. اشویی بمعنای پاکی و راستی و پارسایی است. پاکی تن و پاکی روان و پاکی اندیشه و پاکی رفتار. نخستین رفتار یک زرتشتی پاک نگهداشتن تن است و این رفتار از دستورهای کیش زرتشتی برمی خیزد. یک زرتشتی پنج بار در روز می باید نماز بگذارد و در هر بار می باید دست و رو و هر عضو بدن را که با هوا برخورد داشته باشد بشوید. دستور درباره شستشوی روزانه بگونه‌ای است که یک زرتشتی پس از برخاستن از خواب نمی تواند دست بهیچ ظرفی بزند و هیچ چیز بخورد و هیچ کاری نکند مگر اینکه نخست دست و روی خود را شسته باشد. زرتشتی می باید پیش از خوردن خوراک و پس از خوردن خوراک دست و دهانش را بشوید. پوشیدن جامه ناپاک و ناپاک نگهداشتن تن برای زرتشتی نارواست و زرتشتی هنگام خواندن نماز می باید تن و جامه اش پاک باشد. پس از نزدیکی زن و مرد می باید همه بدنش را بشوید اگر زرتشتی بدنش با بدن مرده برخورد کند می باید همه بدنش را بشوید. همه چیزهایی که از بدن بیرون می شود حتماً مو و ناخن برای یک زرتشتی ناپاک است و می باید پس از دفع ششو کند. جز دستورهای یاد شده دستورهای چون خانه تکانی عید جارو کردن در خانه، شستن ظرفها پیش از خوابیدن و از اینگونه آیین ها که هنوز هم در میان ما ایرانیان بکار بسته می شود از دستورهای دیرینه زرتشتی است. چنین است دستورهای کیش زرتشتی درباره پاکی تن و جامه و خانه. زرتشتی جز پاکی تن می باید اندیشمش پاک از دروغ و ناپاکی باشد. رفتارش هم پاکدلانه و پاک اندیشانه باشد. با این دستورها باز شنیده میشود و دیده میشود که درباره پاکی زرتشتیان مطالبی گفته میشود که درست مانند آتش پرستی و دو گانه پرستی از حقیقت فرسنگ ها بدور است.

تاریخ زایش زرتشت

لغزش بزرگ دیگری که در شناخت کیش زرتشتی هست موضوع تاریخ زایش زرتشت است. در این مورد دو دیدگاه هست. یکی زایش زرتشت در ۶۰۰ پیش از میلاد و دیگری ۲۰۰۰ سال تا ۶۰۰ پیش از میلاد که در زیر به شرح هر یک می پردازم.

۱- ۶۰۰ پیش از میلاد - گروهی از پژوهشگران تاریخ زایش زرتشت را در زمان پدر داریوش، پیش از کورش و بهر حال در زمان هخامنشی میدانند که در حدود ۶۰۰ پیش از میلاد می شود. اگر این دیدگاه درست باشد بیدرنگ این پرستش بمیان می آید که اگر زرتشت در زمان هخامنشی زاده شده است چرا از نام های هخامنشی و رویدادهای دوره هخامنشی و دیگر پرسش های مربوط به این دوره در گات ها نشانی نیست و وارونه آن چرا گات ها سخن از جم بسروبوکپان، گشتاسب، کریان ها و گرهماها بمیان می آورد که مربوط به زمانی بسیار پیش از هخامنشیان است. موضوع دیگر زبان گات ها است که دارای دیرینگی بسیار است و دیگر هماهنگی درونمایه اوستا با وداهاست که ابرا به زمان های بسیار دورتر از دوره هخامنشی می کشاند. موضوع دیگر اینکه اگر زرتشت در دوره هخامنشی زاده شده و کیش خود را اشکار کرده است چرا در تاریخ مربوط به هخامنشی در حالیکه درباره رویدادی چون آزادی یهودیان و دیگر رویدادها این همه سخن بمیان آمده است در باره این رویداد بزرگ گزارشی نیست. اینها و دلایل های بسیار دیگر همگی نشان می دهد که تاریخ ۶۰۰ پیش از میلاد بهیچ رو نمی تواند درست باشد. و چرا این تاریخ این همه زبانزد است و بسیاری از خاورشناسان درباره درستی آن یافشاری بسیار دارند؟ باید موضوع را در همان پیشگفتار دانست. یافشاری خاورشناسان یهودی درباره دیرینگی تورات و اینکه نشان دهند دیرین ترین دفتر فرهنگی بشر تورات است و همه چیز از تورات برخاسته است و هر دفتر دیگری که پدید آمده است پس از تورات بوده است، وگرنه با خواندن گات ها خواننده درمی یابد که این سرودها زمانی

سروده شده است که انسان پای بدوره ماندگاری و کشاورزی نهاده است و زرتشت پیامبری است که در برابر کوچندگان و تاراجگران مردم را به ماندگاری و کشاورزی و نگهداری دام و کشت و آبادانی فرامی خواند که این دوره بسیار دورتر از دوره هخامنشی است. درباره رد تاریخ ۶۰۰ پیش از میلاد پژوهش های بسیار شده که خوانندگان می توانند کتاب های مربوط را بخوانند و با دلیل های استوار به نادرست بودن تاریخ یاد شده پی برند.

تاریخ ۲۰۰۰ سال تا ۶۰۰ سال پیش از میلاد، گروهی از پژوهشگران با تکیه به درونمایه اوستا، زبان شناسی، تاریخ، زمین شناسی، گاه شماری، گفته های نویسندگان و تاریخ نویسان، دین شناسی تطبیقی و دیگر دلیل ها تاریخ زایش زرتشت را ۲۰۰۰ سال تا ۶۰۰۰ هزار سال پیش از میلاد می آورند که در زیر دو پژوهش عینا آورده میشود.

سال و روز رحلت زردشت

روایات

۱- از روایت کامدین شاپور

پرسش: آن که اشو زرتشت اسفنتمان در چند سال پیش اورمزد رفته اند.

جواب: سی سال بودند و ده سال در آن جانب بوده اند چون دین بیاورد سی

و هفت سال دیگر در عالم بوده اند جمله هفتاد و هفت سال باشد (روایات)

۲- از روایت کاوس کامدین

پرسش: آن که روزگار زرتشت اسفنتمان به کدام روز و به کدام ماه است.

پاسخ: این که روزگار زرتشت اسفنتمان اشو فروهر در روز خورشید ماهی می کنیم

و در این شبهه نیست و یقین و بی گمانیم. (روایات)

۳- در روایات مربوط به سال رحلت زردشت ذکر سال بهیژگی شده است.

۴- روز اول هزاره دهم اول فروردین و چهارشنبه است.

۵- دعوت یا ولادت زردشت روز ۲۰ ماه رجب است. (توقیعات تقویمها) ماه

رجب مطابق ماه لسک قمری ایرانی است. (بیرونی)

سال ولادت زردشت اول فروردین یزد گردی و اول هزاره دهم چهارشنبه و در فاصله ۵۹ روز از روز تحویل بوده است .

زردشت هفتاد و هفت سال عمر کرده و روز سه‌شنبه آخر اسفند در سال هفتاد و هفتم هزاره ، ۷۹ روز از روز نوروز بهیژکی فاصله داشته است . لهذا روز رحلت که سه‌شنبه سیام اسفند ماه یزد گردی است مطابق خورشید روز (یازدهم) دیماه خورشیدی بهیژکی سال ۳۵ رصد و مطابق هشتم رجب است .

ملاحظه - راجع به روز رحلت زردشت روایات مختلف است . شرح این اختلافات در جزوه مخصوص داده میشود .

روز و ماه و سال

میلاد و بعثت و رصد رحلت اشو زردشت سپنتما

اشو زردشت دوشنبه ۲۰ ربیع الاول مطابق خرداد روز ششم فروردین ۲۴۰۰ سال پیش از تاریخ مشهور به یزدگری به جهان آمده است .

روز ولادت اشو زردشت روز جشن نوسده میباشد . جشن نوسده روز پنجاه و پنجم پیش از نوروز است .

اشو زردشت هنگامی که شاه گشتاسب را به دین خواند سی سال داشت . اشو زردشت پس از این که چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته بود شالوده رصدنازهای را استوار کرد و کبیسه را ایجاد نمود و تاریخهای قدیم را تصحیح و منظم کرد .

اشو زردشت سه‌شنبه خورشید روز یازدهم دی ماه خورشیدی شب چهارشنبه هشتم رجب مطابق شب اول فروردین یزد گردی در سال ۳۵ رصد جهان را بدروود گفت . در این هنگام هفتاد و هفت سال یزد گردی پنج روز کم از عمرش گذشته بود که ۲۸۱۰۰ روز میباشد .

از این قرار اشو زردشت دوشنبه خرداد روز فروردین ماه یزدگردی اول هزاره دهم به جهان آمده و سه‌شنبه خورشید روز دی ماه خورشیدی جهان را بدروود گفته است امسال که سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی و ۱۹۵۲ میلادی است ۳۶۷۷ سال از

تاریخ رصد اشوزردشت و ۳۷۲۰ سال از تاریخ ولادت او میگذرد^۱.

دیدگاه دیگر

زمان زرتشت از نظر تاریخ - دوره یخبندان

ارسطو تاریخی را که برای ظهور زرتشت آورده سال ۶۴۴۸ پیش از میلاد مسیح می‌شود و این تاریخ را مورخ دیگر یونانی ب. ادکسوس هم یاد کرده است. هرمی فیس مورخ، تاریخ دیگری که سال ۶۲۰۹ پیش از میلاد می‌شود بدست می‌دهد. جای تعجب و تاسف است که مورخان کنونی نظرات ارسطو و ادکسوس و هرمی فیس را که از زمان ما به عصر زرتشت حداقل دو هزار سال نزدیک تر بوده‌اند و قطعاً به مدارک و اسنادی دست رسی داشته‌اند که اینک در دسترس ما نیست قبول ندارند و با نهایت بی‌پروایی ظهور زرتشت را تا ششصد سال پیش از میلاد پائین می‌آورند، در حالیکه اگر زرتشت بقرض محال در ششصد سال پیش از میلاد می‌زیست چگونه ممکن بود ارسطو زرتشتی را که دویست سال قبل از او می‌زیسته در تاریخ زندگی اش این همه اشتباه کند و یک شخصیت مشهوری را که می‌شناخته بجای دویست سال آنرا به شش هزار سال قبل ببرد.

نکته حالب تر اینکه نوشته های مذهبی زرتشتیان نیز در باره تاریخ تولد زرتشت تاریخی بدست میدهند که گفته ارسطو و دیگران را تأیید میکند بدین توضیح که: آثار مذهبی زرتشتی تولد زرتشت را روز خرداد از ماه فروردین ۲۷۱۶ سال بعد از آخرین یخبندان میداند.

باید گفت این تاریخ نمیتواند معمول باشد زیرا: واقعه یخبندان یک واقعیت است و آزمایشهای علمی وقوع آنرا ثابت کرده و تاریخ آخرین یخبندان را هم بدست داده است. برای آگاهی خوانندگان ارجمند متذکر می‌گردد که دکتر موریس راونیک استاد دانشگاه کلمبیا بوسیله آزمایش های رادیو ایزوتوپ و کاربن ۱۴ ثابت کرد که آخرین یخبندان در یازده هزار سال (۱۱۰۰۰) پیش از این رخ داده و در آن زمان یک طبقه یخ

۱ - تقویم و تاریخ در ایران از رصد زردشت تا رصد خیام - زمان مهر و مانی
ذبیح بهروز - انجمن ایرانویج

ضخیم قسمتی از سطح کره زمین را درخود پوشانیده بوده است .
اینک ببینیم در آثار باستانی و مذهبی زرتشتی چه نشانی‌هایی از دوره یخبندان در دست است :

در اوستا در "هوم یشت ۹" و "وندیداد فرگرد ۲" این موضوع بتفصیل آمده است و ماحصل اینکه : در زمان جم اهورمزدا باو فرمان میدهد که چون یخبندانی سخت فرا خواهد رسید ، او باید پناهگاهی^۱ حفظ بسل موجودات بسازد و آنها را در پناهگاه از سرما محفوظ بدارد .

"جم" نیز چنین میکند و در همین هوم یشت و فرگردیک وندیداد آمده است که اهورمزدا به جم مژده پایان یخبندان را میدهد و اعلام میدارد که سرزمین زیبای آریا در آن سال از آب و هوای متغیر رو به بهبودی خواهد گذاشت آنسان که آنسال ده ماه زمستان و دو ماه تابستان خواهد بود .

جم نیز این مژده را بمردمان میدهد و بدین مناسبت جشنی بر پا میدارد که چون این جشن در پایان سال و یخبندان و آغاز سالی بوده که بهار داشته و سال نو محسوب میگرددیده آن جشن را نوروز خوانده‌اند ، با توجه به اینکه آخرین یخ بندان در یازده هزار سال پیش بوده و تولد اشوزرتشت نیز پس از گذشتن ۲۷۱۶ سال پس از پایان یخ بندان رخ داده بوده است . بنابراین از تولد زرتشت اکنون ۸۲۸۴ سال می‌گذرد و با احتساب اینکه اکنون سال ۱۹۷۱ مسیحی است سال ۶۳۱۳ پیش از میلاد به دست می‌آید که این رقم با تاریخ ذکر شده از طرف ارسطو که ۶۳۴۸ پیش از میلاد مسیح می‌شود فقط ۳۵ سال اختلاف دارد و اختلاف ۳۵ سال برای یک تاریخ شش هزار ساله بسیار جزئی است و همین امر میتواند موید یک واقعیت و حقیقتی تاریخی باشد .^۱

آنچه در بالا آورده شد نتیجه گیری هاست ، برای دریافت دلیل پژوهشگران می‌باید همه دو کتاب یاد شده را خواند و از دلیل های آورده شده آگاهی یافت .

۱ - سهم ایرانیان در پیدایش و افرایش خط در جهان - رکن الدین همایونفرخ

فرشتگان

در بسیاری از نوشته‌هایی که در باره فرهنگ زرتشتی نوشته میشود سخن از فرشته بمیان می‌آید. فرشته بهمن، فرشته اردیبهشت، فرشته آب و دیگر فرشتگان و آیا براسنی در کیش زرتشتی و در فرهنگ زرتشتی فرشته هست و هر چیزی فرشته‌ای دارد؟

اگر گاتها را بخوانیم از فرشته سخنی در میان نیست. سراسر گاتها حتی یکبار هم از فرشته سخن نمی‌رود. اگر در گاتها از واژه بهمن سخن بمیان می‌آید تنها از دو واژه "ونگهو" و "مننگهه" سخن می‌آید که نخستین بمعنای "نیک" است و دومین بمعنای "اندیشه" است که از همبندی آن دوتا واژه بهمن با گویش دری ساخته میشود که بمعنای نیک‌اندیشی را دارد. بهمن گونه اردیبهشت نیز بمعنای بهترین راستی‌ها و پاکی‌ها را میدهد و شهرپور بمعنای خویشنداری و... دیگر واژه‌ها نیز در اوستا بهمن گونه بکار برده میشود بدون اینکه پیش و یا پس واژه فرشته آورده شود. بنابراین میتوان گفت گاتها و فرهنگ گاتهایبی که فرهنگ راستین زرتشتی است از هر جستار پندار گونه از جمله فرشته بدور است. در گاتها واژه‌ای که پیش از همه واژه‌ها بکار برده میشود واژه "من" بمعنای اندیشه است. در گاتها بمردمان سفارش میشود که بیندیشند و به نیکی و درستی بیندیشند. بنابراین اگر اندیشه آدمی موجودی آسمانی با دویال زیبا و تندی و پویایی به تندی پندار و برق را پذیرفت این موجود هست و باید بودن آنرا بپذیریم. و اما بودن فرشته و فرشتگان را در فرهنگ زرتشتی، می‌باید در فرهنگ زرتشتی دوره ساسانی جستجو کرد. در این دوره که فرهنگ زرتشتی توفان و گردباد هراسناک تازش اسکندر گجستک را پشت سر گذاشته بود و یک دوره چند سده ساله بین این تازش شوم و گردآوری دوباره اوستا فاصله انداخته بود فرهنگ زرتشتی هم بگونه گسسته گردآوری شد و هم بگونه‌ای که با نظام حاکم ساسانی سازگاری پیدا کند و پر روشن است که بودن این عوامل تا چه اندازه میتواند فرهنگ گاتهایبی و فرهنگ راستین زرتشتی را از درونمایه راستین خود بدور سازد.

فرهنگ زرتشتی در دوره ساسانی

در دوره ساسانی همانگونه که گفته شد فرهنگ زرتشتی نوفان هراسناک و ویرانگری چور توفان تازش اسکندر و نابودی اوستا و بدنال آن یک دوره چندصدساله پراکندگی و گسستگی اوستا را پشت سر نهاده بود. در آغاز دوره ساسانی در زمان اردشیر تصمیم به گردآوری اوستا گرفته میشود و این کار بوسیله موبدی بنام تنسیر انجام می گیرد. سپس اسنکار در زمان شاپور پسر اردشیر (۲۴۲-۲۷۴) دنال میشود. بدینگونه در این دوره اوستا گردآوری میشود و یک نسخه آن در آتشکده آذرگشسب در شیرگان گذارده میشود. در زمان شاپور دوم بسر هرمز بار دیگر اوستا بوسیله موبدان موبد زمان آذرباد ماراسپندان گردآوری میشود. در گردآوری اوستا در دوره ساسانی چند نکته را می باید بدیده آورد. نخست آنکه در فاصله تارش اسکندر تا گردآوری اوستا در زمان ساسانیان بسیاری از بخش های اوستا نابوده شده بود و آنچه که مانده بود بیشتر سینه به سینه به موبدان رسیده بود. دوم آنکه در این زمان زبان اوستایی که اوستای اصلی بدان نوشته شده بود رفته رفته فراموش شده بود و یکی از گویشهای شرق ایران، گویش پهلوی زبان رایج ایران شده بود. در زمانی که در دوره ساسانی اوستا گردآوری شد تنها گروه معدودی از موبدان زبان اوستایی میدانستند و تنها موبدان بودند که اوستا را به گویش اصلی اش می فهمیدند. همین سبب تبدیل زبان از اوستایی به پهلوی سبب شد که بسیاری از مطالب اصلی اوستایی نامفهوم بماند و به گونه ای به زبان پهلوی تفسیر شود (زند و پازند) که البته در این تفسیر لایحهای بسیاری بدید آمده و بسیاری از مفاهیم اصلی اوستایی بویژه با توجه به گذشت زمان دگرگون شده است. بطور کلی آنچه در این دگرگونی میتوان گفت این است که بسیاری از مفاهیم عرفانی و معنوی گاتها جنبه مادی و عینی پیدا می کند. در بررسی اوستا می باید بویژه توجه داشت که آنچه را که در فرهنگ زرتشتی دوره ساسانی هست درست نپذیرفت. بلکه آنرا سنجید، آنرا با مفاهیم گاتیایی کنار هم نهاد و آنچه که با جنبه های عرفانی و معنوی گاتها سازگار است بعنوان فرهنگ زرتشتی پذیرفت و مانده را کنار نهاد.

بهشت و دوزخ

موضوع مهم دیگری که در فرهنگ زرتشتی بژوهیدنی است موضوع بهشت و دوزخ و کیفر است. آنچه از بررسی فرهنگ زرتشتی بدست می‌آید آن است که کیفر و پاداش و بهشت و دوزخ در فرهنگ راستین زرتشتی جنبه مادی ندارد و بلکه جبر معنوی و روانی دارد و این موضوع نخست از خودمفهوم دو واژه بهشت و دوزخ بدست می‌آید و دیگر از درونمایه گاتیا. معنای بهشت و دوزخ

دوزخ در اوستا به جبر "دروخودمان" است که معنای "سرای دروغ" را میدهد. همانگونه که میدانیم "دروغ" به معنای کژاندیشی، کژگفتاری و کژکرداری در فرهنگ زرتشتی بالاترین و زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است و سرای دروغ معنای واقعی سرای همه بدیهاست و گرفتار شدن آدمی در سرای دروغ به معنای گرفتار شدن آدمی دربالا-ترین شکنجه‌های روانی و اندیشمایست.

واژه بهشت از واژه "وهو" به معنای "به" و "نیک" و "خوب" گرفته شده و بهشت یعنی "بهترین" جای بهترین فروزها که در فرهنگ زرتشتی راستی است.

بنابراین در فرهنگ زرتشتی بهشت و دوزخ یعنی سرای راستی و سرای دروغ در فرهنگ زرتشتی کیفر و پاداش روانی و معنوی است. انسان و جامعه کژاندیش و کژ رفتار گرفتار "دروخودمان" یا "دوزخ" میشود و انسان و جامعه نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار از پاداش بهترین یا بهشت برخوردار میشود و میدانیم که آرامش روانی که بالا ترین خوشی‌هاست از هماهنگی اندیشه و گفتار و کردار که راستی است برمی‌خیزد و ناسا آرامی و ناهنجاری روانی که سخت‌ترین شکنجه‌هاست از ناهماهنگی بین اندیشه با گفتار و کردار، جامعه نیز چنین است. جامعه ای که بهشت‌گونه باشد جامعه‌ایست که همه چیز در آن بر پایه هنجار و سامان می‌گذرد و جامعه گرفتار "دوزخ" جامعه‌ایست که ناهنجاری و نابسامانی بر آن فرمان می‌راند و همین ناهنجاری و نابسامانی است که انسان و جامعه را به تاهی و نابودی می‌کشاند.

طبقات اجتماعی در فرهنگ و جامعه زرتشتی

از اتهاماتی که به فرهنگ زرتشتی و جامعه زرتشتیان زده میشود یکی اینست که این فرهنگ طبقاتی بودن جامعه را می‌پذیرد و جامعه زرتشتی جامعه‌ایست طبقاتی که در آن رده‌های گوناگون اجتماعی از هم جدایند و کسی که در یک رده اجتماعی زاده شد و بزرگ شد حق بیرون شدن از این طبقه و وارد شدن به طبقه دیگر را ندارد. در این مورد در شاهنامه داستانی است که انوشیروان در یکی از جنگ‌هایش گرفتار بی‌پولی می‌گردد و باو خبر می‌دهند که کفشگری دارای خواسته کافی هست و آماده است که خواسته خود را در اختیار انوشیروان قرار دهد مشروط به اینکه بفرزند او اجازه داده شود که خواندن و نوشتن بیاموزد. انوشیروان می‌گوید پول را از کفشگر نگیرید و چنین اجازه‌ای ندهید و آئین کهن را سست نکنید.

در دوره ساسانی جامعه ایران بصورت طبقاتی بود، طبقات از یکدیگر جدا بود و افراد هیچ طبقه‌ای نمی‌توانست به طبقه دیگر وارد شود و یا از آن بیرون شود. آنچه که در شاهنامه و دیگر اسناد تاریخی در باره طبقاتی بودن جامعه ساسانی گفته شده کاملاً درست است و در باره آنها تردیدی نمی‌توان داشت. اما نکته درخور توجه آن است که آنچه که در باره طبقاتی بودن جامعه گفته شده مربوط به یک دوره تاریخی از تاریخ ایران بنام دوره ساسانی است. در این دوره زرتشتی دین رسمی ایران بوده است. البته دینی که در بسیاری از موارد ساختار آن با ساختار دین راسنیزرتشتی که دین آمده در گاتهاست تفاوت دارد. در گاتها همه مردم بدون اینکه اشاره‌ای به وابستگی طبقاتی آنها بشود به نیک اندیشی و راستی و مهر و دوستی و خرمی و شکوفایی فرا خوانده شده‌اند و بهیچرو سخنی از امتیازهای اجتماعی طبقاتی بمیان نیامده است در گاتها تنها سخنی که از طبقات بمیان آمده، سه طبقه خویشان و خودی‌ها و همکاران است که این گروه باران و نزدیکان پیامبر از جهت کوشش آنها در راه گسترش کیسش پیامبر است که هرگز جنبه طبقاتی به مفهوم ویژه آن ندارد.

یادآوری

دفتر لغزش‌هایی در شناخت کیش زرتشتی در بردارنده همه لغزش‌ها نیست و بلکه نمونه بسیار کم و کوچک لغزش‌هاست. در این دفتر چهار نمونه آورده شده است. لغزش‌های موضوعی مانند جنگ اهورا و اهرمن، لغزش ترجمه‌ای مانند مهر دارنده، اسب‌های تندرو و زروان درنگ‌خدا، لغزش‌های تاریخی مانند زایش زرتشت و لغزش‌های آئینی مانند قربانی کردن و زناشوئی با محارم. شکی نیست که جز موردی که در این دفتر آمده در هر چهار زمینه، لغزش‌های بسیار دیگری است که می‌باید پژوهشگران دریابند و بنویسند. نویسنده امیدوار است پس از این دفتر بتواند دفترهای دیگری در زمینه لغزش در شناخت کیش زرتشتی بنویسد.

موضوع مهمی که در اینجا یادآوری می‌گردد این است که نقد و سنجش در یک کار ادبی و دانشی هرگز به معنای کوچک کردن کارنویسنده و پژوهشگری نیست. کتاب‌های که در این دفتر از آن‌ها یاد شده و یا مترجمان و نویسندگانی که کار آن‌ها در اینجا نقد شده هر یک در کار خود کم مانندند و ارج کار آن‌ها تا آن پایه است که یک خرده کوچک هرگز اندکی از ارج کار آن‌ها نمی‌کاهد. اما همانگونه که در پیشگفتار گفته شد برگرداندن و شناساندن کتابی کهن چون کتاب اوستا کاری بسیار دشوار و بزرگ است که لغزش در آن ناگزیر است. می‌باید اوستا بارها و بارها ترجمه شود. بارها و بارها در آن بحث و گفتگو شود. بارها و بارها گوشه‌های آن از دیدگاه‌های گوناگون بررسی شود تا سرانجام درونمایه آن همانگونه که هست روشن گردد.

آنچه در این دفتر آمده است دریافت‌های نویسنده است و هرگز نویسنده را این ادعا نیست که آنچه گفته درست است. شاید نویسنده در این دریافت‌های خود دچار لغزش شده باشد چه بهتر که نویسنده از لغزش‌های خود آگاه شود. همانگونه که گفته شد آن چه مهم است شناخت درونمایه راستین فرهنگ زرتشتی و شناخت درست اوستاست.